自然眞營道

私法儒書巻二

第五

A 00
4305

A00/4305

自然真営道巻五

○学問統括儒書部中目録

河圖洛書

周易

詩経

道家書言

孔丘書言

東京帝國大學圖書印

B 30770

飯土穴入火於土穴中覆飯層四五日為焙飯名之
糀麹能米精則白糀米荒穀則為青糀也以糀作品
品酒糀與無作酒以酒入藥品為藥酒以酒羊牛熊
肉制浸數百日間絞漉為陰精酒肉酒藥酒其品多
也又濃醴醨醂醮之類多也又辛酒多胡椒酒細辛
酒華酒蒸酒苦酒之類黄蘗酒皆是因病根寒熱虚
實新舊用之云是如藥酒為病苦救愈則少可免之
乎如肉酒醴為兼養用之末過失也過好迷而以過
杞淫色從用之早為死根也又常用酒凌寒循気血
百藥頭等為酒威故後世医書等稱酒消諸毒散
憂無揚酒功能本為人非用之自然具也故人不用
酒為人至不契義無有之無無酒愈万病術多也無

凌寒本渇則大瀉反從中生虚寒也無消酒諸毒酒
毒滞凝為水腫脹満胃脾大損病溜津液為品多車
病不治症也故百病本也無散酒憂大酔則失神自
誑人及歎大憂思出或過去患悲大哭甚憂也故非
散憂無憂酒生之也無循酒津液気血酒熱反煉津
液生痰痰令凝滞気血流行百病從痰生也酒無人
愛敬和睦正礼無初見者速易入道故聖賢楽酒和
情感道云妄狂乱言酒語也因酒常親間為無礼過
言忽中違成初見者從讒為無礼雑言妄放也夫酒
其本以土穴中欝火為糟作故酒即欝火気也故久
積則欝火発熾不消也人身進火小腸在退火心在
進火主気用退火主守徳也一連一気五行自進退

為轉定無始無終眞体尽人物妙行其妙序進気退
気和合生気也進気與進気互立爭不和也退退與
退気互惿背不合和也是自然気行而進退和合生
道也立惿進進退退死道也一気進退中為此生死
也酒欝火気人飲之則小腸進火與和運出升於臍
上心退火相遇退火退火互惿小腸進火感應故主
諸情心退火和亢故諸府藏気誘升而諸情自亢喜
妄激高笑戯歌或哭声又悲嘆妄蕩故彌飲是人飲
酒也心火亢動肝火発固故酒気抜散於毛穴敢不
為溜滞故猶飲好大飲神已不正是酒飲酒也至如
無人気蕩酒気耳妄亢故神蕩脱神眞魄霊喜怒哀
楽思欲驚巧皆妄乱無所知善悪理非分正情持似

有所知而不知故思出速忘欲正言同言幾語兼自、
眞秘事不已知妄嘼天下國家大事身大難妄語大
醉倒如大傷寒病好過後不能顧亡命不弁家身失
無不知義理耻是酒飲人也世人知恐鬼魔大虵飲
人而常不知酒飲人不弁酒飲常已亡栄華大敵不
弁此酒天下國家為酒亡矣溺色欲失天下國家身
上酒為之無病者為酒為難病長疾知者為酒為妄
愚賢者為酒被迷大勇謀者為酒被誑上人為酒忘
大事中人為酒起乱下人為酒果身奴輩為酒為盗
賊富者為酒忽為貧者貧者為酒為盗業若者為酒
亡身壮年者為酒失家老者為酒婬色不弁耻為畜
生人生為酒為禽獣用酒善事無毫厘酒為万悪不
能量尽如是為世界悪災酒矣如何知迷始之為作
也漢土上古聖賢者省何金銭女色酒作始之給万
國如此為妄迷乎為千慮万工無有毫髪合自然矣

○洛書及河圖評並自然妙數

○禹王天下則聖徳感天霊亀負八卦従洛水中見出
易学啓蒙等書故曰之洛書云若此事信則禹與亀
同気也亀魚長命虫也虫横気生也禹魚短命人也
人通気生通気横気非同気然因禹之気感亀出云
則禹人而常為天下押領胸中横気不能為無欲有
耕通気故胸中常横気為見其證亀感来也伏義時
龍馬負八卦従河中見出云作河圖五行數是馬横
気生也伏義為押領常胸中横気故同横気感見尭

之時鳳凰見是横气生也故伏羲禹同横气感合也
然則聖人如是者故其所始行業悉天下悠也若聖
人不然故馬鳥亀不来不出云則皆私制業聖人偽
謀盗言也若非聖人言則後世浮学徒失作而引倒
聖人貴過戯言也此故聖人書言儒学背私偽耳而
僕小非自然轉定眞道悉私立法言矣河圖洛書與
五行數論也水一六木三八火二七土五十金四九
為配法也是天一水生北地六成之地二火生南天
七成之天三木生東地八成之地四金生西天九成
之天五土生中央地十成之是周易書云孔子繋辞
傳有此語故是孔丘以河圖言或以孔丘言後世腐
儒附言乎何誰為此言為乎一二三四五為生數六
七八九十為成數甚失天主生地成之天地道也然
奚地二生火地四生金甚失非天地道妙序本天气
生地形中土体成是自然天地為人物妙序矣數五
行下气進退气感運行也故其妙行序小進木小退
金大進火大退運行而小退金小進木大退水大進
火中進土五革之中土退十就之何十气初発生木
也故木生而イキ同韻生木木生也イキ二同韻生木
一同韻也故生天地人物一也此一木也此故木進
气一生至自然妙行明也故木進一退七火進三退
九土進五退金進二退六水進四退八也故木火進
退而乃進气也故一七三九進气感天行之生數也
金水進退而乃退气也故二四六八退气合地行之

成數也土進退而乃中央五華生成十就生成以數
進自然也故中土五木火金水行五行一気小大進
退退進氣感也十有名無形其形一其名十也故十
非十非一而乃中土退気十進気五進退一気故五
十一也一中也中五十也故五十一呼一五十云也
天轉地定土中央也故轉定人物大小數悉於此中
尽矣然於河洛以水為一或一水位又水中陽等而
以水一故轉定人物初生為水為儒佛神医老荘一
切書故一般失而為自然真道大悲也人生於自然
為一切書失理自然人道妄狂乱也失狂而世界立
在庫敷灯為行灯用居似同也故以行灯用庫敷可
而外行灯用則必至迫不能如何為以一切書論違

通用可而以自然道明生死一真道極人天合一妙
道無限不外通神人果迫悉不尽気數走横気生也
又以一切書論立世界屏風相同也屏風枉而繪虚
事立書論世失枉而文字言句詩文貢虚言立屏風
立而於枉全枉矣書世界治乱而立而於失全失矣
（屏風ハ直ニスレバ不能立 聖經書学法ハ自然道ニスレバ不能立）
此故河圖北水一六失東木三八失南火二七失西
金四九失也於洛書北一水南火九金東木三西金
七皆失也非陽非陰土應分以四隅附偏陰數二四
六八甚妄失至也且以此妄造為亀形云大失也亀
虫也自然五行進退為虫類土身胴成進気発會為
頭退気退極為尾四行偏腹為足故妄業可而立行
不能何對轉定正気為論乎又象人之形体言大失

也人乃轉定而偏者陰數耳非手足成者故不足揚
論妄失也治書附九晦事無爲論本失故重失不及
爲又論故畧之

○治亂一事及善悪一業

商湯主爲桀主悪逆亡之終立爲王天下世皆爲之
忝聖人也桀主悪逆桀耳非爲悪湯善湯耳非爲善
善漸去則爲悪悪漸去則爲善去者來來者去去來
本人欲迷氣也治乱又是也治漸去則必乱乱漸去
則必治治則乱乱則治治乱本人欲迷氣也故去治
則無乱去乱則無治治乱而一事矣故以治爲聖貴
之偏也以乱爲悪逆嫌之偏也於其偏一偏矣偏無
二則治乱又何爲二乎故治乱而一事至明也太公

如言治乱自然世無之立君世君賢不肖治乱云故
是賢君耳不能有之不肖君耳不能有之或賢或不
肖君立則賢不肖一君矣以之省之何妄偏愚湯耳
揚爲賢桀耳下爲不肖乎現當以賢耳貴之不知有
賢中悪不肖現當以不肖耳賤之不知有不肖中賢
妄愚小兒知慮也故賢對不肖名也不肖對賢名也
此故去賢無不肖去不肖無賢故賢不肖一君又至
明也故賢禹行業漸去悪從其内出積至桀裁見也
故非桀耳悪桀積悪溢當其時者也故湯賢非湯耳
賢桀悪漸去尽爲赴善當其時者也故悪不肖貴賢
耳小兒似餅如食糞也賢必盗道不肖必爲悪業悪
業盗道何重何輕乎可必知盗道者表賢兒身難爲

悪行者表不肖忽災身也盗道者罪在裏而未見表
故身賢聖安似而内盗道罪漸表見時是不肖悪業
也為悪業者罪在表而内賢未入裏故身愚不肖離
似而表悪業罪漸入裏時是賢行也此故賢聖盗道大
悪也愚不肖為乱業大悪也於大悪則无二別矣故
貴聖賢賤愚不肖者不知自然真道非通気人也皆
横生同気也横生物已以大物為上貴恐取食已以
小物為下取食之也人通気不然也不然人生而不
人為道故人而横気生也今直視在民二人其一人
直耕同業於轉道也其一人賢口才分別知慮教化
盛貪食其直耕者餘分也其直耕者已直耕餘分与
施其賢才教化者愚不肖也是愚不肖而行轉道也

其賢民口才弁知而已不耕貪食人之直耕餘分故
是盗轉道也是賢必盗道也賢者府蔵尤偏附者故
不已知高智工慮為賢也愚者府蔵中正附者故不
已知行轉道也轉道中正運直故不言愚魯常道直
耕万物生生无窮矣物之善悪心之善悪又相同也
善物善心耳好之悪物悪心嫌之私失也善対悪名
悪対善名故去悪无善去善无悪故善物悪物一物
善心悪心一心也然善悪不二観言曰而不知其所
以故乃泥善嫌悪聖釈倶勧善懲悪為私教故天下
人皆欲善忌悪欲善乃偏迷不知獄中是皆聖釈偏
知落迷人罪也故善悪不二観乃失也善悪一観乃
自然真道也所似懸隔也不知自然故也善中悪是

善悪也。悪中善是悪善。此四善悪一矣。知此是一則
眞一而善悪能使為善悪。處處無偏見矣。治乱又治
中有乱乱中有治也。治中知乱則重治乱有治中而
不能表見。故是治乱治而乃治也。乱中知治則又重
治乱有治表而不能乱。故乱治治而乃治也。故知之
行之則在治乱世而常治也。七書凢曰治天下國家
唯一有於用揚賢。云是不知此四治乱乱治一治言
也。故用賢乃似治又乃乱也。周揚用太公賢似治四
五世而諸侯早不朝者出。已乱機是賢必盗道故也
太公曰治乱於自然無之立君。因君賢不肖有治乱
云則失自然。故為治乱。太公知失是自然轉道而不
為治乱。紂已迷利為周祿食之立武王。非是賢用於
上盗道何乎。故乃又為戦國也。故用賢而治乱不止
小人有於上而猶不止。可止在於自然道矣。背之自
然道故桀治根也。湯乱根也。故此根至於紂生也

○盤銘

○湯王天下常慎洗心之垢而毎朝用濯面盤書日新
又日日新。言銘以新心云。是以下文武周孔諸賢貴
之稱之鳴於漢土中也。惜哉湯不為此文句魚不為
此作銘直耕轉定與同道則合轉照覧可為通気人
不為之。継桀治根殺多人為王不耕貪食盗轉道是
何乎。微塵同。日日所新有之乎。故湯新心思盗道為
新増者也。月月日新而湯欲欲欲暗也。諸聖賢稱之
同気故也。盗自轉下轉下莫大之欲暗。故欲欲暗

○周易六十四卦及斤偏升為易意妄失 三才著術 妄失之論

文王贈号而其名西伯諸侯也寛仁慈人是為聖人諸侯稱之故思随於文王也時紂王天下為暴悪也此暴悪於湯治根積来者也故非紂耳悪乱根治故於湯治私失来也不弁之悪紂耳聖賢儒学者不知自然好治嫌乱去乱矢治昧於是欲治即乱也不弁之妄欲為王故也為王則又乃不患為乱根故是亡偏知生得已所不知也諸侯悪紂慕西伯故諸侯不為王紂随西伯過天下半是文王三分天下持其二云也紂諸侯傾于文王怒之捕文王降獄時西伯因於羑里居獄中以伏義易八卦累之又八卦為八八六十四卦伏義八卦如評於上自然轉定道妄違恣私制失也文王不省明之貴用之為契轉定先以安王初失也故周易不足下評金為失書為乱其失古今漢和易学者永夢覚之謂其大概乎伏易南乾東离西坎北坤辰巳兌未申巽戌亥艮丑寅震也是五行附配四方四隅位附皆違如揚於上文王反点南离北坎東震西兌巽坤乾艮作之是四方配可而陽土主居陰木巽失也陽土主未申居陰土坤失也陰土主居陽金乾失也陰土主居陽土艮失也以乾為天神居戌亥間為一陽来復大失乾陽金燥乾而非主天神者故大失也且乾坤生六子乾父坤母名坤母以乾為夫乾下一爻受坤下震為之長男乾中爻受坤中坎為之中男乾上爻受坤上艮為少男又乾

父妻坤下一爻巽為長女乾妻坤中爻离為之中女
乾妻坤上爻兌為之少女是乾坤為父母以震坎艮
為三男以巽离兌為三女以之立総領次男末子為
家督為齊家為下働以三女娶之又嫁他表人倫上
下夫妻道以為政事當天道教也是文王私制也然
而此三男三女乃三陽三陰也以三陰三陽不生物
如高山頭人家椽下不生子如血虚女気虚男夫婦
皆三陰三陽也三陰三陽不能生物不生則非轉定
之道此故以三陰三陽行於轉定道無之也是不弁
轉定道倣土偏陰火分二以私制三陰陽作易爻卦
以妄失八卦法言父母三男三女為天下政務臺押
掠安人利己為立上而作見今着三陰三陽六陰六

陽以私制無為易論無生物生人故妄失私法耳空
戯後人迷種也為八卦六十四卦布乾卦八下其上
乾兌离震巽坎艮坤載書則乾為夫沢天夬火天大
有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰次
兌卦八布並其上又載八卦次离卦八布並載八卦
如此則為六十四卦也然而乾為夫以六陽為天失
天非六陽者本三陰陽於天地道無之故六陽天首
無之也天無始無終非六陽天木火進気主之金水
退気退天外中外堅包中系玄土辰就革之常運回
無止運回乃一歳四時五行自然一気進陽退陰耳
二陽二陰一気而非全三陰三陽運回絶無也此故乾
為夫六陽爻象甚私失也妄作三陰陽十二支欲合

此十二支十二月十二時為此妄造耳也一年十二
月以十二數生人物天地道統無也此十二月月月
會合於上下十二會有耳而生人物氣行相為無之
者也故以小天地人十月人体極可知之故數五行
一氣進退則自一極十以一九尽妙行耳而全此外
無有之故五行自然也如此無二別以五行土非陽
非陰中央偏陰分火耳二為三陰三陽重為六陽六
陰為六氣為二六十二為之十二支十二時十二月
為一切学問本據易以之作之故易一切学問本也
此本如此私法妄失故諸学凡皆妄失甚世人乱迷
也不弁之以六陽為乾天以六陰為坤地為六十四
卦為天下政事敎臺甚利己害世大罪也文王易也

乾坤妄私失則六十二卦不足下評也以六十四卦
為其中行事附七十二候又妄失也且六十四卦名
義皆以私意似之附之故非自然氣行合義乾名如
前言失也坤卦失也沢天夬夬沢天天生地沢有何夬
乎火天大有火天乃二火無陰有何大有乎雷天大
壯可也風天小畜是風木生発天生生也有何小
畜乎水天需水気寒寒天有何需乎山天大畜山中
陽土中大畜無生物失也地天泰是易制作凡從地
中陽気升取立皆從下先附理言者太極動陽靜陰
是両儀四象八卦十六卦卅二卦六十四卦百九十八
卦啓蒙各一爻両儀二爻者四象三爻者八卦四爻
者何卦五爻者何卦六爻者七爻者八爻者九爻者

凡如是從下上從下至上斤偏上升上升作附理也
故本文辞從下先辞初九潛龍勿用是陽氣来復潛
地中未不見陽徳故勿用為無用事附卜筮意様私
作者以此一句可知凡易偏作非天地氣行也故如
地夫泰卦從下呼天地順故為易中吉卦是以天地
為私失也地中天亦天中地云具言也易天地氣行
升降言也故於升降氣行從下天地云曽無之也如
易作從下斤偏升升耳行氣道絶無也故從下天地
合故吉云甚私妄失也故此地夫泰卦不足為吉凶
評妄失也殊六爻一卦以下二爻為天以中二爻為
人以上二爻為地是從下天人地附三才大私作失
也天地人自然具天地一体男女一人者是以私天

地為二才人為一才是迷於所視妄小兒戯作而筮
世太罪也重三陰三陽為六陰六陽失附無跡象三
才行蓍法十八変得一卦為私作一一皆私失也立
老陽老陰爻為之変立体卦之卦以本文辞及象辞
彖辞繋辞為卜筮或占天地運氣或占人倫婚礼待
人失物或筮一代吉凶凡占一切願望等妄戯私失
而不耕貪食者為可事泥之誑世已迷惡事莫大之
也且於易法變化變化作言為易乃変易也故日月
昼夜易出入法之作故易字乃日月重合作云易故
変易也故変易之妙也等云嘆悲哉不知自然道夫
自然天地氣行少陽云小進木徳用春時発生氣行
也大陽云大進火徳用夏時盛育氣行也少陰云小

退金気德用秋時實收気行也大陰云大退水気德
用冬時枯藏気行也中央不進不退應四象云小大
進退即小大進退中央土自感常也故小進気大進
気小退気大退気平中気中気自感唯一気也故春
夏秋冬中土用四時五気唯小進大進小退大退中
一気也是自然一気運面無始無終具定常也故定
上定下方國過四時一歳又常中也故定上春則定
下秋定上夏則定下冬中央革就之常運面無止故
春過夏至夏過秋至秋過冬至冬過春至自然一気
小大進退運面常具而全非変化非変非化非來是
非往藏唯運面無止轉定直耕人物生常道也轉気
降定気升感合於中央土体生人物是自然轉定常

中道也故春過夏來春変非夏成小進木気行往定
下大進火気行從定下定上來也夏過秋來夏変非
秋成大進火気行往定下小退金気行定上來也秋
過冬來秋変非冬成小退金気行往定下大退水気
行從定下定上來也冬過春來冬変非春成大退水
気行往定下從定下小進木気行定上來也中央土
気革之就之如是運面常眞無始無終矣故轉定間
萬國万嶋此気行外無有之矣是大一歳気行如是
則一日気行一時気行是而尽妙用常矣此故無始
無終自然変非轉定成轉定乃無始無終自然常矣
月変非月成月化非日成日月一神常也五星変非
列宿成星宿気降生万物常矣昼変非夜成昼夜一

月常矣男変非女成男女一人常矣雄変非雌成雄
雌一鳥常矣牝変非牡成牝牡一獣常矣虫魚卅類
是而常矣雀入海蛤成非変化陸進気往水中水中
退気来也一切万物気化形化胎卵湿生悉変化様
見非変化進退変化様而非変化進退一気無二別
故変化云絶無唯何進退一気常矣然矣於易法始
伏羲神黄尭舜禹湯文武周孔諸賢一気進退尽妙
用似変化迷於是変易制法論万事万物人業大失
矣夜燈似昼明見夜燈迷似昼明飛入自死者夏虫
也迷似自然一気進退変化已本神迷中飛入已惑
者何異於夏虫乎此故於易書所謂本文彖象文言
等悉以変化意書故皆失也蓍法十八変一卦体卦

変卦云老陽爻変為少陰老陰爻変為少陽云乾変
則以坤占之坤変則以乾占之等皆戯失也且轉気
降為生定気升為形轉定降升気感合於中央土為
人物体是自然轉定之人倫万物生生無窮常矣不
弁之於易太極両儀四象八卦十六卦卅二六十四
卦斤偏升耳作図為論而可合轉定気行乎是違於
所目前視知故従初発至終果非轉定自然道者易
也又卦視之。天沢履是乾兌二金也何有履意乎但
思沢徳如履言私制失也。兌為沢陰金重濡過無陽
不吉也且陰金陰金遇則不和不生女女如遇否也
○火沢睽是火克金故睽蒙暗也。雷沢帰妹下金克木
逆悪也。風沢中孚下金克木逆也。有何中孚乎。水沢

節下金生水可也。山沢損是土生金無損。地沢臨是
土生金無臨。天火同人是以乾金為天故天乾金
是下火克金也然天為陽火故為同人火〃重陽盛
無〃陰有何同和乎。沢火革下火克金無所革也。离
為火重火則焼亡無滋育也。雷火豊木生火可也。風
火家人是火増熾焼滅也有何家人乎。水火既済水
克火心滅也有何既済乎。山火賁下火生土肥地無
賁也。地火明夷下火生土無明夷失也。天雷无妄是金
克木凶也。沢雷随金克木凶也。火雷噬嗑下木生火
小逆又焼失患也無噬嗑。震為雷進木重遇発〃争
戦凶也。風雷益増風吹破無益。水雷屯水生木無害
。山雷頤下木克土無所頤。地雷復是下木克土無陽

也有何復乎。天風姤金克木凶也。沢風大過金克木
無所大過。火風鼎下木生火焼上皆焼亡無鼎食也
。雷風恒木〃争発物損無恒。巽為風木〃風強吹破
凶甚也。水風井水生木又寒風枯物無升意。山風蠱
木克土無生意無生。地風升下木克土無升是地中
風故必升法私浅戯可笑也。天水訟金生水無訟意
。沢水困金生水無困。火水未済下水克火逆也又火
水合一無未済。雷水解下水生木能生而無解。風水
渙下水生木無渙発生。坎為水重水寒気厉皆枯。山
水蒙土克水平気無蒙。地水師是土克水無水生木
活以何為師乎。天山遯下土生金無遯。沢山咸是下
土生金気通咸可也。火山旅火生土無旅意。雷山小

畜木克土無小畜。風山漸木克土無漸事。水山蹇下土克水蹇可也。艮為山重土無生意。地山謙土累謙偏無治謙甚失。天地否下土生金天気乾過無滋育故實堅能収無否。沢地萃下土生金萃能収。火地晋火生土晋可也。雷地豫木克土尤無豫意。風地観木克土思受念克無所思観無眼観為観故是也。水地比下土克水無比意地水水地一處無离故為比而不論水地気行所視耳而為書故有此妄失也。山地剥土土重無轉変故曽無剥。坤為地土土重同上

△右易六十四卦失自然五行進退十気一気妙行而以私法三陰三陽又附陰陽為六陰六陽以之作六爻下卦一陽五陰一陰五陽操是乾天兌沢离火震雷巽風坎水艮山坤地制附是為上為下名卦象義不能明自然十気之進退而妄於所視以似為名此名意附私法辞為説故可者僅四卦而外悉無合自然気行皆私作妄失如上言

○損益論失

○易風雷益卦山沢損卦有以此二卦揚例曰益者必損損者又必益故患損不可欲益好益不可嫌損易天道也日月乃易字也故日従冬至益夏至従夏至損冬至月従朔益望従十六日損晦昼従冬至夏至長益従夏至冬至短損夜従夏至冬至長益従冬至夏至短損此皆天道也此故天道厥満益謙云以之為人道教最上也是愚者思一理乎是大迷世大失

也何則是自然一気進退常観長短日月昼夜凡二
失也進退非二一気進退常矣故日月冬至夏至升
降昼夜長短天道日月昼夜非有之對人倫居住國
國中土有之故從冬至至夏至日本方昼長天竺方夜
短定下昼長定上夜短是日月行度也月本非厭非
滿對日半常滿月也對日面見從下似厭滿以之為
滿者必厭大失也故進退妙行似二様皆對於中土
國國方格有之似而於轉定日月昼夜全非二別故
四時五気長短一歳也日月四分先後行度一神也
昼夜長短一日也人倫行業治乱一失也貧富一家
也喜哀一情也故人常在治世不可羨奢華奏在乱
世而不可患衰微斬殺貧者不可恨轉道可慎已業

厭於轉定道富者不可思轉道則已業可思他祿
欲故貧者已業怠也富者已業利欲偏也轉定道進
退常生生無治無乱無貧無富無損無益進退一気
常矣人倫私法上耳因賢君在治因不肖君有乱因
通用利欲賢者富利欲鈍者貧也故治乱貧富倶人
倫失而耳轉道万物生生直耕耳常則有何耽乎拘
治乱貧富人欲乎然而人計治乱貧富偏功則為災
轉責也轉悪之非下災人已失蒙之矣一点無失以
轉道已昧轉道在長短昼夜行度日月盈虚厭滿損
益而為易教故治則吾得轉之助思乱則吾得轉罪
思富者思轉助得貧者思轉罪皆以人失無失轉道
預迷重惑妄蒙恢故世皆無已失知者乱迷悉此易

法ノ罪也世世不乱随之可思之

○不測神及陰陽

○易繋辞曰一陰一陽曰之道陰陽不測曰之神易学者為之易中眼云是此眼已等潰心眼也陰道陽道言而一陰一陽限句故聞陰陽二別天陽高貴地陰卑賤為古聖易初文故繋辞一陰一陽分云此故学者几陰陽二別了總而綴文書為陰陽別二気物為二物轉定為二男女為二人悉失也陰陽云一気進退異號而非二気二物二別也故一陰一陽道云失也陰陽一気是道也陰陽如遠二故不可謂陰陽只進退一気矣故進退退進一気常可謂也且陰不測陽不測者曰之神則此神不能測知者妄疑輾轉不此神何者知其正体者絶無之神不測云故也是繋辞傳之失也是何故則不尽自然五行一行五十序故也毎行有気徳神色味臭音声韻生死平偏正脆堅和剛柔傾中揚早升降往来各五品具足此中五神木神火神土神眞金神魄水神霊也皆其気伸進伸退號曰神自然大進気火也大退気水也小進気木也小退気金也不進不退気中土也是中眞自感気行而此自感気神之正体也故此一神而測毎量陰陽而毎不自由矣

○積善積不善論失及聖人評

○易繋辞傳曰積善家必有餘慶積不善家必有餘殃去此一句出於易以来天下人倫教為秀句聖言慎

夫貴之所為学者教本也是全非自然道人法教言
也失而為人倫害而不為助也如何則自然道善悪
一物一事也故去善無悪去悪無善慶殃一事也故
去殃無慶去慶無殃矣然以私去不善殃求善慶耳
則可求者思慮為此言乎嘆失哉為人倫害世人聞
此教言去悪殃求善慶耳則成者迷而為善慶則即
悪殃與附一具在不知之去悪殃則去思迷悲矣為
善慶則悪殃附一故其所行善慶中悪殃出為害例
孔丘為魯宰相行善慶三月大治中従齊國贈女楽
拒之悪殃起孔丘所行善慶忽破不成是去悪殃為
求善慶耳失行故也是去悪殃行善慶耳偏故也又
行悪殃耳而進善慶偏故其悪殃行自見自破也桀

紂王行悪殃去善慶行悪殃耳故善慶悪殃一事不
能去足去善慶故悪殃中善慶見出文王太公武王
亡紂即紂悪殃不能長立是文武善慶無紂王悪殃
則以何乎可謂善慶乎此故武王亡紂為王為善慶
偏失也故周世又乱逆悪殃見是武王善慶中具悪
殃也又紂亡武王為悪殃耳偏失也故紂死後周世
成治云紂悪殃中具善慶也故善慶悪殃一事如組
縄矣治天下國家齊家脩身明心為之思者易為唇
妻與交合夫妻交合男女二人一人行自然具故男
女楽一和不知有二別是男善女悪而善悪一如是
是於自然進退一気轉定来日是矣以此心此行治
也齊脩之明之有何難乎世世聖人生於是為之殊

聖人已男一人后外安多官女好序如野遊物為之
故誰早善悪一可知答也何為之而妄去悪殃修善
慶耳為教法誑世利已非私失何乎此故易書甚害
世妄失也嘆以進退如二一神気自然轉定眞道聖
人者力不能行之者觀矣轉定一体自然眞道伏義
易陽儀天陰地為二神農藥中毒中一中無自然妙
序為毒中藥中二黄帝作曆相克相生一気五行為
相生吉相克凶二堯帝道心人心為二心無善悪心
一心舜王陰陽一気作碁為黒白二石爭禹王制浴
書為陰陽二湯王作盤銘為汚心新心二文王作六
十四卦為善悪二周公作詩經又為陰陽二孔丘作
品書於此易繫辞為善悪二遺後世天竺釈迦西
國聖人者善心悪心一心為佛心無生心二化以聖
呼者不能知自然眞進退一気尽妙行道者觀舍否
聖人不知自然道則天下誰知之乎然則知自然道
則何故統知二一進退一気眞道説二別迷世乎但知
自然非二眞道而立二不説則立上下二別已立上
不能為栄華故押埋自然轉道立二教乎若然則盗
自然轉道私為利欲大罪乎若誠不知自然道而為
王為上為師為此二別教迷世則大私迷而為轉之
照覧又大罪乎何為而不可有免罪期乎此故若以
自然道欲治天下國家則無立上下去上無下去下
無上故上下一人一人万万人明自然道以轉道家
業立上在上而上下一人以自然眞道治之則治乱

世在而無有治乱常治也

○周世起

○文王祖父大王者諸侯也領一國也或時戎徒等黨起推来於大王國圍城大王使人問戎徒等所望戎徒曰非欲金銀非望美女貨器為得此國其臣等怒為討殺之大王曰勿戰殺向戎徒曰此國本非吾國天下國也吾今預之使此國民為令安泰然而所吾治不合天之思召乎今汝等来代吾為治此國吾速止於此自耕扶養妻子安食安衣此時大王乃眞人可明渡此國言乃立其國越岐山此山麓有周云邑天道與同業矣暴戎徒恥大王徳慕来乞為大王民且近遠民慕来不過數年周邑終為都市大王立文為諸侯至文王以大公為師亡紂立武王為天子為世名周一降民間又起於周邑故為周世云是大王一在民間直耕安食衣時轉定同業眞人又不為諸侯不耕貪食則永在於治乱世民間而人轉出世不可迎者惜哉又為諸侯其子孫為天子為乱根不絶也從大王至文王諸侯也発亡紂立王為武王

○詩經評

○武王立為天子南面朝諸侯開周世初来武王老立其子為周二代成王武王弟成王伯父周公聖人也周公為成王後見能治天下為古今大平世周公稱父文王兄武王徳作書其書作優長志為詩演志令悦情故其書名為詩經聖人周公心底業行知於詩

經其篇分數篇初篇書賢女或大雅篇小雅篇文
王篇等數篇也紂主為悪逆者奉湊諸侯百姓苦患
亡紂優諸侯慈民故諸侯民世皆貴慕周宮時周公
作詩經稱父兄德作書文附之音節令歌之周世毋
人悅之歌唱之從是演情書文或謌吟事理宜皆限
字件書之凡呼歌也後世成做韻鏡作詩蹈韻字以
平仄字為之格式為學問為此詩經也然而詩經蹈
韻字無之也此詩經於周世令歌之言書緣及後世
渡日本於日本做詩例演情令感通其唱言曰歌也
故漢歌詩也和志演詩歌也故以眞字作五言七言
四件詩演志歌也三十一字假名唱演志歌也其行
品無異於演志一和也然而作詩經演情云似優而
為子稱父為弟稱兄婿稱婦作詩非正理為子思父兄
心中慎貴若父兄有失則窺其和情諫之其德善行
有之而他稱之而已以謙礼退之是人為子者為弟
可道也凡父子兄弟一族自其内有失諫之金為知
他其善事他言之而一族不言之其道也然矣周公
其父兄不耕貪食轉定万物生直耕與非為眞道号
聖德書詩令歌於天下為子稱父兄是俗呼為之耐
房部又為父兄稱其子弟相同云何糸聖人者為怪
業門善者言于内失者是周公作詩經失也

○飲蝗及象辭

一○周公大聖人也慈民如吾子秋時出於田中視穀實
攸前曰哀哉豊穀忝哉太天云其稲蝗生吸穀気也

周公視之曰穀是民生命也何犯之乎取蝗飲之是
非悪蝗慈民深也非聖心誰為之云是慈穀損志至
可謂至厚也是周公穀民生命云其末知之而其本
不知之也民食穀故有生命不食穀則飢死故民生
命知之小兒知之只人未不食穀前從何生命來乎
公知之厚恵穀損飲蝗乎若誠知之為之則何故直
耕不食之乎不耕食民力故不知生命本也雖聖不
知之不為之失也若知之而不為之猶失也且伏義
易非自然道私失文王不弁之為六十四卦累失
公又附象辭父失為上塗也然則周公又不知易失
而反為是為加筆不恥后世不測不足為真知也学
者凡謂聖人則皆知道了偏惑也聖人不知事不知

也第一自然轉定道轉気降煖定気定気升和轉気
轉気定気感合中央土人物生生無尽即轉定直耕
矣轉気降煖定中土直轉降年也定気升和合轉気
直定力胸也故轉定直耕也直耕故人万物生生無尽
也人轉定嫡子故通気小轉定矣是此生生無尽轉
定常中直耕不知之也不知故不耕貪食也是第一
失也不紊明此失而飲蝗似信穀道未熟也

○所止論及黄鳥

○周公詩曰穆穆文王人為君止於仁人為臣止於忠
人為父止於慈人為子止於孝國民交止於信云是
為人無一人有僕則是君也必止於仁慈一僕無民
為其國主是臣也必止於忠勿私有一子則是父也

必止於慈教養之已人生不能無父母必止於孝敬
之便之養之世皆民也吾又民也必不可不交故常
交民必以信勿偽失云是有私法世似能教而是此
無不為私法止教唯人所止轉定道也轉定人父母
則止於父母道此父母轉定常所止万物生生無耕
也人此轉定子則無不為此教言此父母眞道止則
不言仁忠慈孝信止於轉定道故業轉定與生死轉
定人倫往來常無一点私失矣然不為之以私法仁
止於此則蒙其仁者負人恩落罪然則止於仁者又
落人罪故同罪也為私法止於忠乃諂也若僕不諂
則為不忠蒙難也止私法慈則似溺愛他謗之謗則
怒怒必災生也止私法孝則父子合一親和似諂父

母不諂則蒙不孝罪也為子行父母道則不知孝不
孝名親子一和無所隔眞人也止於私法信則得其
信者必偽信對偽信故去偽無信之行信私法也
故必為信有偽故去偽教信故私法失也仁對罪名
故去罪無仁名忠對疏名故去疏無忠慈對憎名故
去憎無慈孝對不孝言故去不孝無孝是私法教皆
轉定自然道故皆有對非語是私法故也故文王周
公不知止於人業轉道而為私法言止耳故失也同
經曰綿蠻黃鳥止於丘隅云是無黃鳥小鳥知已所
止丘隅險難所為巣無殺大鳥難止於所身安寧況
為人一生無事不止安業則不知小鳥教刑也周公
言之孔丘貴之同意也失哉此語無不為他教刑已

先止於自然轉定直耕眞道而後若背此眞道者有
之則令之教愼與行眞道永不聞乱争名安平世轉
定與同行眞人乎已先不耕食民膏背眞道盜轉行
無爲他教刑已不知止於轉定眞道故轉照覧何可
免之乎無字書学問而行直耕眞道人何又恰之乎
故爲眞道則仁罪一道忠跡一事慈憎一行孝不孝
一養信僞一智明尽之行自眞直道而後用教愼則
轉與和照之無人與貴須之乎詩経文意不然故非
自然眞道故不能長安從五代頃起乱機諸侯不朝
故詩経亦私失也妄世学者攝人催情用詩又迷也

○道家及仙人

。老聃者周世九五代景主頃出於世咄異言其形容
耳若而白髮聃長異於他故人呼之曰老聃後世老
子者是也若耳面皺似湛波齒大腦出頭長爲長命
相是乃府藏九偏附者者故胎病者部也異相空高
爲異名言故世爲之異人聖人其所説以虚無大道
爲最上故後世爲之道家也時大乱世諸侯互張威
争兵奪國又被奪不行周官王命放逸無道妄乱世
也老子苦病此乱世遁世欲入山指西走去於西守
散關關守視老子異風怪之止曰叟往何地乎聃曰
予爲去于西守主曰叟其胸中異于他何説于有德
君不救此乱世民塗炭患乎聃曰予短智足於救何
乱世速去守主観不可止乞曰叟異于他不可止則
殆一書聃不得止殆五千言而終入山不知其死存

其五千言中谷神不死老子一生工夫云故後世老
子山入而不死為仙人言綱從是於世仙人者山在
覺也又為仙人有術方月減食薄衣服金石藥暦
數年修之則身燥痩堅輕而終順風飛行乘雲通浮
為蓬葉舡渡海為巖崛家好則出珍膳美酒壽命無
限常食気無死無不任望無不為通力云世学徒迷
此説而仙術有仙人者有肉身而飛行思焉佛氏因
佛法修力得羅漢果飛行虚空肉身不死入穴飛空
無不自由不食穀食気不知飢云是利己為貪食以
虚偽誑世浮方学者輩道家佛氏賊世徒為此等書
説視之浮学者為眞已先迷説弘於世惑人故擧世
迷妄仙人羅漢為妄説倒立冥惑也是老聃谷神不

死云佛徒佛法不思議云從極説迷世也故視此学
問統括書人從之後必不可迷此等説故予可明之
老子谷神不死言其甚不知自然神迷也是神妄不
思議奇妙者耳不知其正体故也神正体前如見於
易不測神論而無始無終自進退尽妙用似生死而
非生死二別生死進退一気常中也然矣老子此谷
神則不死不谷則死觀甚失此神運面于轉循行于
定轉定中央土合轉進定退生人物形体進退於轉
定人物自轉定進人物則人物成自人物退轉定則
人物死視者非死退轉定又進中土人物生也故此
神非生非死只轉定人物進退常也人物進成似生
退轉定似死故此退轉定時谷而止而非不退者退

死也此故此神退轉定人物死以人分別谷而繫而非存止者轉定人物似生死以進退此神妙行矣若谷則不死繫則止成則非自然神進退尽妙矣不知此神妙行常故為神谷則不死等妄言故人入山巣等食則永死无之覚迷也是老子不知自然道罪也此故老子第一不知神道故老子經書説皆妄失也佛説得羅漢果則肉身乗行云又夢現不知自然道故也故仙人羅漢等非肉身体言心遍神感應寓言貪食旋誑世徒説也人之心神気感自然大進火主表貝裏四行妙用故此心至轉遍定入土中金石木中透徹尽千載入漠中无不至此心神遍也寓語之仙人羅漢等言貪食世盗直耕轉道横逆生為根也

道可道及虚无大道

老子經第一曰道可道非常道云是其言人常容易道道云或仁義道云或天道云地道云又人道云皆已所耳道云妄謂道而不暁道大本故為常道違乱妄争迷也故道本然非世学者常道本然道虚无大道而虚空天外无限有何所指乎可道乎唯是虚无也所虚无是本然也暫時字謂之則此所虚无是大道也故此大道謂於世間非常道若不得止謂道則虚无大道本然道也此大道知者无之故仁義敘鳴於世故大道廢仁義起云此故後世学者老子説无孔子説有為小慮甚失也是老子以道論二品二別又大失也不知自然道私法妄道論也甚似高語即失

也如何則道者無始無終自然眞感一氣自進退自
轉定成轉日月星宿辰是一氣進退凝見也定
中土木火及金水是四形万々形此一氣進退進
凝成也故此一氣轉滿定滿人身人心滿万物滿無
非一氣生無不滿一氣故自然轉定人物中唯一氣
滿々矣故滿一氣彌綸名滿即道矣故自然轉定人
物無非道此故道自然轉定人物唯一道矣故無有
道二一道自然所為一氣矣老子不知自然此道本体
故以氣不遷曰為虛無以之為大道以人口言身行
為常道為道二道甚私迷失也人口言身心術乃一
氣所為也在人言語心術行業皆具於人一氣則人
常行系心行乃常道也此是具於人心術行業氣所
為氣則此氣道也虛無運回氣則此氣道也故無道
二一道唯一道也一氣進退退進故道々似難計
而唯一道矣人小轉定則轉定日月星宿辰氣行乃
具於人常道矣是非常道故失也不知道本体也虛
無大道云乃氣空名而末非眞自然主言是老子知
氣空虛無大道而末不知氣大道主眞故第一失也
道自然唯一道故以人利己分別智為書言教說如
儒佛老莊皆非道私立法也道自然具定道也法人
以私法立法也故以佛儒莊老書法言曰道不知自
然道大失也老子以己私法言論道可道甚愚失也
道曰滿々曰道和訓也道統一切故統曰道漢音也
老子第一失道故於散關所書殘五千言今世有之

老子經二巻書說私法妄失而非自然眞道也

○名可名及無名

老子曰名可名非常名無名天地始云是其言天名地人名万物名是人所呼名常名也人為此常名求聖求賢欲利此名是人私名常名也為之迷甚愚也省天地始有名何取乎天地始無名處是大道名也故抅名不知無名始迷云是又老子不知自然失也何則天地自然進退無始無終非有始終者不弁之無名天地始先以不知天地愚失也天地無始無終於自然進氣一三五七九無終自然退氣二四六八十無始明知無所隱是具人身自然氣感則老子身心具有則可自知也然立天地始先第一不知天地失也不知天地有操而殆書言迷世失也且天地始無名言又不知自然妙行失也若天地始無名則此天地言誰名之曰天地乎老子必此天地名始名之者不可知之不知故天地始無名云也拙哉老子如是以知分謂天地大失也故弔明之夫天地名人曰之非以私法言天地小人成名凡自然氣感音也安音木氣感名天音火氣感名穏音土氣感名地音金氣感名宇音水氣感名也如此一音十氣五行五十音皆與自然氣感名也此氣感音天地以風呼名人以府藏氣感出喉口息氣呼一切名是自然自所為也此故人自府藏氣感発口舌天地呼即人具天地自天地呼也故天地名無始無終天地天地自呼

名也故以五十音感呼名皆自然具也以白皺白髪
聽長呼老聃名以人私法非名老聃府藏九偏極附
着一身氣上灼肺氣灼血燥故腎下聽長面皺白髪
也此生得氣感自天地生得老聃也故他人腹脇具
自然氣同感名是非他人名之老聃自老聃名也以
之省之老子不知自然道至明也故天地無名無名
天地始等云已先迷而後迷世甚失也自然進退盡
妙行一氣空虚無觀故虚無大道言為至極最上虚
無無名無也為書言淺猿哉

○玄又玄

○老子曰有名万物之母玄又玄無妙門云是言無名
天地始是虚無地也有名天地成天地有名人物有
名也天地有名處万物母也其母玄又玄也此玄玄
者生出天地人物無妙用從此玄玄中生來故此玄
玄誠無妙出門云此老子熟熟考觀仰天玄玄無所
指俯察地海又玄玄無所計極是正水也天玄玄此
水氣升也大海玄玄水形定也獨從水中陽氣升間
為天水形定湛於天中是有名天地也故天地從水
成人從一滴水生來万物從花實花皆抛水也故人
智恵水主之人以知分知一切事物所水為也此故
天地人物悉從水生出也此水不能把手蹈不能持
不能斬其徳中明察其色玄玄不能計是非無妙門
何乎是老子果知處也此語出後諸学徒指天地始
昔天地未分時曰之渾沌指水謂之医書大一尊云

禅ノ本来無一物ト云モ水ノ了之

水異名也孔丘視河水流見生死従水為之擬也是
又後世佛徒等視老子書醉此玄玄観生死事大玄
玄之玄又玄之玄工夫也悉以水為天地人物未生
異前一物為安心是妄失非自然道迷深者也何則
自然無始無終眞自感為轉定人物其妙行序於無
始無終中為序小進木妙徳用行大進火徳用行大
進極小退金徳用行大退水徳用行不進不退土徳
用行是無始無終眞自感矣故其自然初発生木主
之盛育火主之實收金主之藏枯水主之華之就之
土主之此故水主初生曽無之也其明證具於人也
人男女交合先一念気発是肝木主之心受一念胸
動是心火主之然而覚為交已感合男女互楽動腰（是金主之）
是文木火進気為之覚喜情肺金主之然而漸水洩
為人形始自然五行一気中為妙序為人物如是為
序成水先無之也況自然自為天地為序運亘木気
照明火気外包金気玄色水気妙序土気就華之為
轉定無始無終如是行也於轉定以水為先始又曽
無之也於是此自然道水先轉定人物為始絶無也
然矣老子以水為始元観不尽自然道罪也又更不
知自然道失也

○三生万物及数論

○老子曰一（道生）生二二生三三生万物云是其言天一水
生北地二火生南天三木生東地四金生西天五土生
中央地六北成之天七南成之地八東成之天九西

成之地十中央成之易數非自然數論妄生不弁之
而法之四未言雜也以三木數主万物生為此語似
優而甚失也何則於木火土金水一気中謂數序則
水為一火為二木為三失也聖人凡以水中木気為
一失也凡五行自然故五行中一行中五行具各互
然也故水中五行具自然也此故水中以木耳為一
非自然序木中五行具主発生自然本則立一者木
極矣水中五行具而水中木気水流発水浮物俱木
気而万物初生一非木主役気行物一無生発也木
気役行時物一生則木気役一自然妙行具至明也
無之無弁之不知之以水為一始易老孔諸賢同失
也此故老子此語無自然道跡象妄失也

○有物論及天地人

○老子曰有物先於天地生獨立不改周行不殆吾不
知其名字謂道云是言天地異前有一物是水也其
水中陽気獨立升為天不危其水無流天中凝為地
無二則不改以陰陽為道故天陽地陰以之為天地
道故曰之道云此有物混成云此混成乃濁水未分
清濁名也註混成道甚愚失也是以水為天地先一
失也為有天地前二失也不知天地無始無終第一
失也又道大天大地大王大域中有四大云是道陰
陽一気名乃陽陰天地一体矣故道天地一気進退
也是為三大各別不知自然大失也以王為人倫具
又不知自然失自然万人一人矣不知之失也又

人法地地法天天法道道法自然云是甚妄惑失也
先法私法於道無之也故失也人小天地大人
道一気進退乃天地也故人天地道一気也法曽無
之也無法故法自然云失也人天道乃自然進退
一気也是思別別為此言句故自然虚無空寂観而
不知目前天地人物悉自然進退一気所為矣以虚
無空寂為自然而今目天地人物為各別物已先迷
為此書言故後世浮才学者世人自然空無者而目
前天地人物唯自然自行不知之生自然而不知自然
妄妄逆倒暗惑老子道自然為各別道法自然為書
大罪矣不知則不可為書者嘆失哉老子不知自然
為書矣此故老子経非自然私法妄失也

○老子曰天下皆知美之美是悪已知善之善是不善
已故有無相生難易相成云是言美直美耳為則乃
為悪善直善耳好則乃不善成天下皆好美善故為
悪此故有無難易凡二品成云是失也美悪善不善
天下皆美為美善為善故非善悪成善進気悪退気
進退一気矣故美悪一事善不善一物有無一行難
易一業是非一事高下一体音声一韻前後一事矣
凡二品對合皆自然進退一気也然故去悪無善去
善無悪故善悪一物一事矣取善耳為去悪甚失也
不知此自然道故知美為美是悪已言美悪欲美已
故悪出来言不知自然進退具一気行故此二品章凡
私迷之妄失也且聖人無為不言行教云又失也此

無為言轉定與直耕同行而無私法盜道也老子要人不為之不耕貪食故非無為有為也直耕者為轉道而無為私故無為也不為之者為有私也故有為

○老子曰居上不貴難得貨便民不為盜云似優理而有上言乃不知盜根也

○老子曰上善如水水善利万物而不爭處衆人所惡故幾於道云是老子貴水天地異前道本卑無大道指水言此又上善言似可而偏失也水有人智而水中五行具故水德用盛也四行木火土金德用相同故自然無各別不言之稱水耳故不盡自然偏失也

○老子曰功成名遂身退天道也云是似一理而轉道知退而不知進夫春小進生発夏大進盛育秋小退實收冬大退明藏中央革充之是轉道功成名遂進氣也身退退氣也故轉道功成名遂以進退也然老子知退耳轉道成偏失也

○老佛無有

老子曰器中無何有其用戶牖開戶處何無出入用明牖用有之是有利有無處云是老子貴無言也此無云曰氣也氣轉定而有有生生常自進退在在無此故轉定人物無始無終有有氣常在在矣然此氣以不進退目不拱手為無為空為卑大愚也甚失也做之後世佛氏本來無一物不生或阿字本不生禪無云或無念無想云一字不說無云教外別傳不立文字無云以心傳心無云或大無心虛無大道云皆凡無云也故老佛徒云道家佛法為同宗也故老子歟

迦以無為一代悟至極見識也抑此無云気也其
自然木火主之形自然金水主之土華就気形五行
自然也故気轉形定轉定一体自然也気心也身形
心木火主之身金水主之土華就心身五行自然気
心身形人身一体自然矣気無也形有也故無木火
主之有金水主之中土華就無有五行自然也故無
心有身無有一心一身矣故心身一人也此故去無
無有去有無無有無一気也一気進無退有無有一
気進退也無死有生死生一気進退也無有死生自
然進退一気常矣不知之不弁之老釈以無耳為至
極見識以有為迷失悪獄不能去有為捨妄迷偏見
失甚者也故老釈以身為有迷欲去入山妄偏着失
也阿彌陀薬師三世一切佛去無名気云欲去矣有
偏者失迷也故老釈無空不知気無偏執入山欲去
身未尽気数不能死故不耕貪無人直推餘分盗轉
道故迷甚者也故今老釈加談者不可不必得無気
未非真察尽言故以無為至極最上見識者迷気乱
神病也全非自然真道矣

○老子曰五色令盲目五音令聾耳五味令爽口鼻令
驚人心難得貨令妨人行故聖人去彼取之云甚失
五色五音五味自然一気進退進色音見退味成乃
人身具也故非私迷視聞味持身心自然也妄所為
難得貨全銭等私失制物妄欲乱世根盗賊不絶本
也此妄失与自然具足色味音為同理為書言大失

也且彼与此一物一事去彼無此去彼取之餘愚也
至也如此拙愚而殆書言又拙愚至也

○老子曰吾有大患為吾有身也及無吾身吾有何患乎云是又身与神為二別者故有此拙言神与身一人郎轉定同一体知之則何以身可為患乎故神身一気進退一真自然不尽之故有此患故以已身為患老子則不足下評妄愚也

○老子曰公乃王也王乃天也天乃道也云是天下乃天下之天下人乃万方人一人不知自然自行道大失也天天地一体則非王民有不弁之乃王天妄失

○老子曰功成事遂百姓皆曰我自然是嘆淺猿哉老子知自然則天下誰不知乎君知自然則何故不弁入山盗自然直耕轉道乎已為盗道為偏見妄失害世書言乎不顧已失此自然乎嘆嘆

○老子曰大道廃有仁義知恵出有大偽六親不和有孝慈國家昏乱有忠臣云是仁義知恵親和孝慈忠臣皆有形私事也克聖人教言為見無見識虚無太道言也是笑止言也已所謂大道虚無空気而未斯眞愚失也大道云気乃有根非無絶然大道仁義為谷別不知自然序妄失也

○老子曰絶聖棄智民利百倍也絶仁棄義民復孝慈絶巧棄利盗賊無有云是老子聖人無為不言行教故万物作焉甚稱聖人是又有聖故世迷克聖稱克不能一決乱言也是不知自然偏見其諡也

○老子曰総学無憂唯与阿幾何去善与悪相去若何云是学有因聖故克之而已不耕入山同干聖不耕故同失也唯与阿一念不徹故疑幾何去乃失也善与悪一事疑之故相去若何善悪一故無去加疑故又失也

○老子曰曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑云是曲以全物曲之枉以直物枉之故放曲枉必則全直也故聖人所為悪逆曲枉乃全直克聖也窪處汚而易满弊物醜而弊故又必新少則必欲得多有則奢迷故盈新得多小人所欲君子所悪而是必従窪弊少成又折聖教也似一理而曲全一枉直之窪满一弊新少多一業不知此自然故又失也

○老子曰天地尚不能久云是至愚失也是天地無始無名天地始故又天地終有覚故無天地不能久無限久者虚無大道思决為此言也拙哉老子天地自然進退退進自行無始無終矣故久早開滅無有之悲哉老驥不知自然

○老子曰道常無名云是妄失也道自然進退一気不切名本也名気感有言也故道乃常名也然道常無名云名人呼附之道無之者観令以之省之自然妙行曽不知諡也

○老子曰知人者智也自知者明也勝人者力也自勝者強知足者冨也不知足者貧也死而不亡者壽云是智明力強冨貧為二別以明強冨為賢以知力貧

為愚失也何則知人必自知勝人必自勝知足必知
貪故知愚一知明暗一合勝負一力強弱一致富貧
一家也故去知無愚去愚無知凡皆然也然為二別
故失也死而不亡者壽云壽神気也身有死而神気
無死故壽神云身与神為二別又不知自然失也何
則神身一壽也故神帰天身帰地故身在地故身非
死若強死言則神帰天可死也其實身神一壽也無
為身死為神耳不死故不知自然妙行虛安失也

○老子曰上徳不徳是以有徳云万事以此理云偏失
也徳云自然中眞而具尽五十行進退退進毫厘無
偏傾上下貴賤無有善悪凡二別二品曰之徳也不
知之故徳為徳不徳二品是皆不知徳私失也

○老子曰名与身孰親身与貨孰多万事又以此理云
是又二品立以善取之以悪去之言也名假也身吾
為名不可害身云也凡皆此理也是有身故名具名
則身也故名身一気感而乃一気非二別然名假付
耳観故不知自然失也一切以二別為論皆私愚失

○老子曰聖人無常心以百姓心為心云是大失也百
姓心直耕常転定也聖人心不耕貪盗転定道也如
老子言以百姓心為心則何故百姓與直耕不安食
乎老子妄謂心術事理二別耳而第一已生来失転
定直耕万物生生眞妙道故曽無直耕穀人生太本
論故不知已太本也故所言皆不如虫喘虫喘必自
然道気感喘無私法失矣不言已生本直耕穀食眞

道世聖叙同於聽矣投万事可明人生本来自然穀
食眞具道序矣絶無言之理自然私轉道明證矣
○老子曰以智治國者國賊也云可聖有政而已又不
耕國賊同類也
○老子曰知而不知上也不知而知病也云知而不知
愼也不知而為知愚巧迷也似一理而非眞理自然
知不知一知也 如是無失上病為二知則取上知法
愚知私知分別知失也
○老子曰民飢以其上多食税也云是然也而已食税
多同徒不言之失也
○老子曰柔弱生堅強死云又二別私失也 柔堅一物
弱強一力生死一道不知自然眞道故皆為此二別

語昏失也
○老子曰天道有餘者損不足者補之云是被易損益
卦曰之本易不知妄失言之重失也
○老子曰天下柔弱無過於水攻堅剛無勝之者云是
老子偏著於水從始至終以水觀道本体甚妄愚也
水自然未至藏尽而不主初発也柔弱對堅剛有之
堅木柔火剛金弱水革之就之土所為也 故堅弱一
性故木水互性柔剛一性故火金互性土自進退
進為之故堅中柔剛弱平具柔中剛弱堅平弱中堅
柔剛平剛中柔堅弱平平柔剛堅弱互具尽其徳用
故水不極柔弱耳中皆具四用故常則流下溜窪澈
流則砕岩石静則入透髪筋遊行怒升高動柔則撓

手寒則充枯万物傷人令病傷寒定浮物刈舩走下
里浪激則覆舟為津波浸山引破人里気升轉玄
令形湛海漫漫令気誘轉陽升為雲降雨蒸暘為露
結空急激為氷為雹降極寒為雪緩気為霧霞有人
物為一身津液滋養為性為霊情為知悲楽其德不
能尽其用不可限矣何僕偏者柔弱耳乎老子不恥
已小知僕揚柔弱耳得鼠笑乎水進黒玄退鹵有人
進呻声退舒音悲音為常用水為河水池堤為田畑
穀精誠雖尽水德妙用也柔弱百千万一用耳何不
省此水妙尽乎水水耳非為之四行各互是一気也
木進為風為発生運间无止為轉体妙用進青退酸
味回日輪透徹月輪為歳星為物生本従東方寂中

初出発形中土堅立尽人家一切用為薪養人生命
為曲直用有人為気回主筋主眼為初念発為喜情
為手遣採足歩行為仁性統性情主初発為呼声為
觸音為臊臭為粟麥穀表成為人生命常生无死有
鳥為飛発獣令走虫令這魚令游卅令発立火能令
発燔金令利水令流行土令主華其德无尽其用非
限矣何木耳乎火動不止轉気動光照具木德穏和
能曜得木温気為熱気火主表日輪熱照具中四行
德用万物生父加足月星宿光気令朗光為明星従
南宿中令為万物育盛有中土具万物无不神有人
為神為心為血為水穀煮火燧一身主舌令言語為
視目観出為笑声為細音為怒情為礼性為焦照皓

達人用者腥養人生命積油酒自燔樟脳對水中燔
有鳥輕身獸煖毛虫令多足魚令為鱗中為穗出
為穗五穀為人壽具木令吹風有金為辛熱有水中
明有土能令生万物体轉定人物無不具矣火耳非
然金又無德也其氣堅包轉外不洩運固氣其德清
浄令光日轉令透明月輪為太白星從西夜中令主
万物實收令光總星形中土有石中令堅以氣土形
不崩山令澄湧水不凶堅石令為土骨金銀在石中
不為人用自然具矣掘出通用聖人已失在土精為
土器不壞功為煮煎具養人身命令光諸火弁明用
在人為皮骨為毛通穀氣主人身氣性清浄義情哀
氣蓄心術主覚理神為魄主要令鼻齅為哭声為嗣

牙歯主喰

音為腥臭進白退辛令立足令伸手令光眼利舌
弁聞也在鳥切羽令易飛獸為毛皮骨虫為甦光虫
魚歯鱗令為利艸為茎剛艸木令立直火令光水令
澄土令不蕩其德至妙其用難尽矣金耳平水又其
氣升轉玄其精凝轉水主表為月体含四行透明人
物毋也為辰星從北夜中降氣令為万物枯藏形定
主海為定在中土湧山流河田畑用水為五穀精在
人為性知為壽水為津液主小便為悲情主涙潤目
通耳聞令垂鼻水滋口中令為手足屈伸在鳥滋羽
能為飛令和骨身獸為津血虫滋身魚為滋身中為
精茂具木能生潤具火中暗具土常滋具金滋重其
德察明無不知其用無不流通矣四行耳水中土妙

德至眞也其気升為轉辰日月星華之无[illegible]雜就之
无妄离其眞居轉中央神気発発无始无終自然主
矣常発為小大進退尽轉定人物无有始終中眞也
其体轉定中土華轉定就轉定為山遍気為滑水為
平原野田畑成生諸穀令生人分入気餘分遍人横
禽獣虫魚逆中気序以中土体生住人鳥獣虫魚中
木火金水形体令行眞神中眞毫塵无善悪美荒上
下貴賤凡二品各別私法以二品一眞故轉定一体
男女一人万物統然也在人元眞気動動活活无止
矣為体内成膏成受盛水穀為助元眞寄主眞為思
案為歌声為宮音進黄退耳為香臭主口為唇肉為
目度肉為頬肉為臍就革手足令人行轉定四時四
季五時之妙用在鳥為肉進轉令飛獣肉厚令走虫
肉薄令蟠魚肉重令沈水中為身肉木為胴木為脂
火令生万物就金令生斬華水就下令生行流華人
物形質心術行業羽翼手足尾鰭枝葉莖進物退物
而又能就之一物分立不妄乱一人一物轉定具足
轉定遍横逆気行生人鳥獣虫魚中人生遍横逆鳥
生同獣生同虫生同魚生同中生同是木行主十気
時四行進退具九気行木行德用五行互然矣此是
尽自然自眼観易尚書詩経此老子経等則合此自
然道无二一章殊老子経以気為无宗虚无大道故自
然无所似妄失也孔丘問老子於礼有則孔子師而
如揚於是自然眞道非所及老聃等

○孔丘世家及賢愚生得

○日本國人王第二綏靖帝當即位三十一年漢土國
周世二十四代霊王即位二十一年魯襄公二十二
年庚戌十一月四日魯昌平郷之陬邑孔丘生也此
昌平郡名子家曰郷廿五家曰邑也孔丘者此廿五
軒有家陬邑生也孔丘殷湯王二十二世孔父嘉者
有是殷紂王曾祖父也孔父嘉帛孔焦嘉封侯領殷
之分地湯之配取時乱起孔父嘉為宋華督所殺孔
父嘉子密迯奔魯也孔父嘉祖父弗父嘉云弗父嘉
有宋國其子襄公云其子弗父嘉也弗父嘉有失譲
宋國厲公而下侍夫此厲公弗父嘉伯父也弗父嘉
有侍夫生宋周周子世子勝勝子正考父父子孔父
嘉至嘉五世親漸尽別為公族氏孔氏也於孔父嘉
生木金父金父生睪夷睪夷生防叔此防叔為華氏
被逼而奔魯至此在宋故論語序曰其先宋人是也
防叔奔魯生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生孔丘故
孔氏曰魯人也至防叔下於魯民間梁紇為農耕紇
娶施氏女生九女而無男子紇愛妾生男子名孟皮
孟皮病足也此有顔氏其女有三人以其姉娶孟皮
孟皮病足廃也紇乞孟皮妻嫁為妾嫁曰徴柱在柱
在父免為紇妾紇愛徴柱在生孔丘紇年六十四也
柱在年十六也是紇已六十四歳乞己子妻嫁為妾
色欲淫老父也是聖人已一男愛多女所做也凡漢
土聖賢淫色厚嫪泥如鴬蛒也做之如紇最也女以

四十九歳生子終男以六十四歳生子終是轉定數
行也故女四十九過交男六十四過交女俱是曰
之野合也野合譬禽獸於野交合也徴在十六歳
非野合而紇六十四歳終年數野合也故史記孔子
世家紇與顔氏女野合而生孔子言是也而則紇野合
則齊禽獸則孔丘乃齊禽獸子乎漢土人為怪説言
下不知有大恥也是紇老清精也徴在若清精也故
清清和合生故孔丘氣血清生知有安行有云而万
物生生無窮不轉定直耕不行自耕轉道貪食則父
紇行耕業甚不知也以之清精合生雖言生知安行
全府藏亢偏者而亢倚知得生病胎部也魯國有尼
丘山魯人立社祭天神地祇也紇無有九女一男
子療男無紇立跡者故紇祈於此山生孔丘云是傚
世俗言傳無言之祈天神地祇得子曾無之也唯失
老毋若清精感合故賢也孔丘生頂窪似山丘山頭
所窪曰丘以頂似丘名孔丘孔氏故也是心藏耳下
者故頂丘心下者而諸府藏亢偏者故知高心術賢
謙安不為雖欲也祈尼丘山以得之言名丘字仲尼
以孔父嘉末裔氏孔氏也子以為男通号孔子呼也
心下肺亢其間透故心火不亢神鎮也故讓辭謙退
礼義速行心透故能遍見聞而無人間速知其賢愚
問因問知不問以不問知以語以不語以行以不行
因感順應知不求行也凡人賢聖愚不肖自然轉定
以氣行私非為之自然轉定進退升降氣行感合於

中土生万物自然進退気行尽五五進退五十行全
無偏倚上下善悪邪直凡二品無通横逆全生於中
土形体則依有中土高下堅柔強弱剛脆偏傾等差
別通横逆万物如有差違夫婦気血循行尽五五進
退五十行全無二品差別男女正合無無私失其父
母心術清濁気持邪正食物好嫌因懐胎十月其母
意品行条身持正妄飲食飽飢毒荒等其子臨産時
因十品産序生後形体肥痩長短心術賢愚聖不肖
行身正妄有違也全非所為自然真道自然真感和
合正中轉定與直耕安食衣非高知非妄愚中真而
生死轉定與進人退轉定常中無異品有之如無男
月増減別出入矣此故父母気血精水清濁又因其

母胎中心気思想頑愚身行妄失臨産狂差品違等
其子府蔵附者亢偏者高知善行尺身長賢聖等而
亢偏偏故好高立上似貴而高而偏亢偏矣故其高
言教下有望高欲上亢偏起乱故伏義首身尺長如
龍頭蛇腹異相亢偏知天文地理易作失自然気行
不知私法其下娣女媧氏時始乱世起是非自真中
高貴似善而高偏偏故也又其府蔵下偏附者
愚知悪行身短不肖妄知而下偏偏故好下卑逆妄
似賤暴逆不可寄得其言被下有逼怒狂妄即乱起
故如桀紂頭短身酒肥如瓶壺下知無学無学悪逆
暴乱也故高過知亢偏偏也卑知逆知下偏偏偏也
高偏下偏間小高偏小下偏大偏小偏品品偏知偏

行者皆人気清濁小清大清小濁大濁清清和合濁
濁合清濁合小清大濁合大清小濁合其母其母之
胎中心術身行妄失臨産正不正因異品賢愚聖不
肖頑鈍利発品品成者也然而孔丘四歳紇六十七
歳死母十九歳育愛孔丘母若立寡貞也然賢者生
愚子愚者生聖子以右理也

○孔丘幼児行及母病死

紇死葬於防山也防山有魯東也孔丘順長尋父之
墓処母不為知之是母諱之非不知之是母年若夾
紇也紇無幾而老死故徴在若寡也故為夫送葬
若弐不従送葬故実不知夫墓処也此故母不告孔
丘故孔丘疑猶不忘也丘為幼児遊戯嘗常陳俎豆
設礼容児戯制礼行器為礼服操常為之幼遊戯事
俎豆行礼入飲食為貴具也児戯似之制之似礼服
為戯之母為之奇児愈切愛之孔丘過七歳為字習
書学年師日通書理字奮発明異於他也十五歳通
周公詩貴丹太切也孔丘年十七母少寡鬱于孀婦
而病死歳三十三以陰身当重陽数死可知此理也
孔丘以母尸殯五歩之道邊以能慎愁哭深切也孔
丘不知父之墓処故葬五歩道衢也陬邑内孔丘住
処曰慎孔丘身心慎能故非曰之慎其先曰慎也丘
感之猶慎堅也丘患不知父之墓処陬人感其孝心
輓父者母丘誨紇之墓処丘大悦謝之乃行父之基
処嘆敬首以母基寄防山父母基安置於一処敬首

曰身体髪膚受父母之血神天地大精矣何敢為毀損乎父母乃吾也故常父母在矣安死之可践之乎敬常親矣孔丘家貧而其德富也農家而天下大本天道眞業也常志学道慎深要道經入如尸是心藏下肺心間透神納故也凡人常視許為奇異也丘如是慎道為耕農業施道而一生止於此則天人無二矣者也丘歳十八学書盛也○

○孔丘用于魯及淵明

○魯昭公立七年其臣季武子為宰相以孔丘奇德美表慢裏為饗丘乃丘為俱行時丘少年也魯文学徒学老聃風也以是為折孔丘学季子臣陽虎告丘曰季氏饗文学徒敢非饗子侫之丘退也魯大夫孟釐子病礼不行將死時召其嗣子孟懿子誡曰孔丘聖人後也為宋滅其祖弗父嘉始有宋嗣讓厲公至正考父佐宋君三命益恭也敢不慢己不侮他礼厚正子也吾聞聖人後雖不當世必有達人今孔丘少年而好礼其達者歟吾死必丘為師故釐子没而後懿子與魯人南宮敬叔行於孔丘学礼也此年季武子卒其子季平子立也時孔丘家貧且以為農家為賤也及長嘗于魯上而為季氏史史執筆役也丘以貧賤季氏揚為委吏委吏收五穀倉庫奉行也丘稍勤之是孔丘失也丘賢也季氏愚也季氏愚不能用遂賢者丘不観察之一失也又雖為貧家農家天下大本則賢者當好可耕業而不耕貧食可卑惰也然去

直耕轉眞道為愚子便役二失也然而其役以賢料量缶奸曲能平也是勤倉奉行米穀出入其料米穀量筭全直平也因此功又為司空宦畜蕃息牛労之養飼最切也因此勤功又為司犧牛役也是主食民米穀役也孔丘以賢勤益直能契魯公意無人無稱之季氏怨勝已知而終辟孔丘故不能揚用遂終丘去魯也是此季氏佞奸小人不能察遂被用失也果避魯至齊又斥齊遂于宋衛苦於陳蔡及絶糧甚難察損季氏罪也是以孔丘為上世聖以淵明為後世賢也賢者而淵明耕農貧賤也其農家貧賤丘與明隔世而同業也淵明患一貧賤貧給領便其上帯束名出役列其主人視若卑忽恥急去束帯乞其恥帰古里嘆為五斗米郷里小兒屈腰言自直耕農食安食衣為道轉定與奐孔丘以賢為季氏拒而須更便之缶本意且避而不為直耕偏暦無國不安身心為淵明罪人乎

○孔丘娶妻

○孔丘缶貧家以有賢名孟懿子南宮敬叔為孔丘門人以來門弟子多也孔丘歳十九娶宋之上宮氏之女為妻一歳而生子也魯昭公祝之送之使人遺鯉魚孔丘栄君之賜因以名其子為鯉字為伯魚孔丘妻伯魚母曰宮氏栄也是孔丘之前以宋人孔丘求于縁宋也上宮氏宋之大夫也女氏宋甚衰也大夫相雖戀於是上宮氏不許之孔丘以有賢名且其先

因為來人孔丘魚為貪家不厭之隨其亢求要孔丘
相雉姤之孔丘到來則為殺丘也丘曰人命懸于天
非所及私力相雉如丘何終不能殺也是孔丘賢而
鯉魚愚也人之賢愚如上言父賢故其子必賢難決
父愚故必其子非愚賢之子愚愚之子賢只其父母
気血清濁母之胎中因身行飲食好悪心術正不正

○孔丘異相　及聖釈

孔丘事魯年已二十言于上務委吏司職司空等官
年九其身尺九尺有六寸人皆曰之長人云是怪言
也人自然五行所成而日本少陽國人尺四尺五尺
間六尺稀也漢土中陽國人五六尺間七尺稀也大
笠國大陽國人尺六七尺間八尺稀也然矣偏消

然具處伏義龍頭蛇腹長九尺八寸神農生頭角長
九尺黄帝平頭大眼長八尺九寸堯帝九尺舜八尺
六寸禹長頭九尺湯胸仰文長面八尺八寸周公長
鼻九尺今孔丘年頭九尺六寸天竺釈迦紺髪黄面一丈六尺
如是為書說者儒者貴過聖人佛者尊過釈迦不知
自然通気人成所以迦虞反不知恥愚失也誠皆如
是異相則皆是非自然気行通気正中胎中其母為
好卒食或因臨産澁濇漸經生等府藏亢長附著者
俗所謂生損也此故乎皆亢偏知法術所說悉私失
而非自然眞中道如論於前也蓋以六寸一尺言貴
說乎多儒者佛者貴過聖釈為附說反落聖釈於罪
者也漢太史公撰史記孔丘年十七去魯書失也又

丘五十七歳行于周書失也又丘諸國 周流後歸魯行于周云失

○孔丘適於周問禮於老子

○孔丘歳三十魯南宮敬叔言魯君曰請孔丘與行于周魯君免之與車一乗馬二疋竪子一人倶遣之令適于孔丘周也丘適於周見老聃問礼終辭去老子送之曰吾聞富貴者送人以財仁人送人以言吾令无富貴故竊仁人号送子以言聰明深察而近於死者好議人者也又曰博弁廣大危其身者發人之悪者也又曰為人子者以毋有已又曰為人臣者以毋有已云是以前二句示孔丘以後二句教孔丘也孔丘敬受之而通眞理為一貫是老子所以師於孔丘也

△前一句言見 仁礼義 言覺 智知至賢而已老近於死不能[illegible]世慾議人為世為人奪已聰明不知谷神不死者[illegible]是誠孔丘當此語者也夫為國家行法欲天下太平愚也天下一无為太平不能歸自然則又為乱世必矣然則思天下治者好乱議人者為欲天下太平奪已本神勞極不知近於死一太平而又乱明則欲太平至愚也嘆危哉汝孔丘好礼老子雖示孔子也孔丘不能一答如胸中破云是孔丘從仁義至周世孔丘時乱世似治乱為治乎則乱乱乱无止居於其中而盗直耕轉道欲治天下好礼為最上老聃不可有礼之上適于周是太公望曰立君則治乱无止不恥見極語欲治耳不知治乃乱根妄好礼耳忘生得直耕轉道為老子得誠辱失也老聃无誠示孔丘已又乱

世病苦遁世入山失如揚于上谷神不死論自然裕
進退妙行生死一道常中而誠孔丘又以谷神不死
重失也故孔丘欲治耳而不知治乱一事失也老聃
患乱世金世治乱已不居治乱間與直耕転道安食
衣生死転定同行不知自然具足道入山又失也
△二ノ句博学教弁理広行道大名欲之者走文芸徳行
名利失已具足大道故甚危其身者為博学弁広太
失本神不知之以博学広大受此教者為之理欲学
之故是令発人悪者也故只止文芸徳行危身困流
困苦名利戯事明具足大道云是又難亦孔丘也是
孔丘欲博学弁理名耳利己失也老子以気為虚無
太道如論上失也何世誰契自然真中道乎

△三ノ句為人子者勿有已云為人子以為父母勿[illegible]
無已則感中於父母具足大道而無孝名而違真[illegible]
於天下云是教孔丘也云是又以孝立名云走名利
孔丘失也無已則云為身虚無老子失也此身父母
分身無有絶期自人分人自然真物自進自退常中
矣然為無違真甚盗自然常中失也
△四ノ句為人臣毋有已云是以為君勿有已無已則感
中於君具足大道而無忠臣名違真其忠彌於天下
云是又教孔丘也云是又以忠取称云利名失也無
已則真忠云老聃失也自然真道有無一真矣故取
有孝有忠利名孔丘偏私失也取無孝名無忠名無
耳老子偏私失也故老孔為人言品別而不知自然

眞道於偏知失同一失失矣此以明有无一眞自然
則非迷治乱者佛氏所謂兩有无不知自然无偏者
妄迷大失矣有无生死善悪一眞明之

○孔丘門人盛及論語初章

○孔丘從周歸魯時諸國志学者評曰孔子適周對老
聃極道與義聞歸魯誠天下道門於此弟子益進不越
一歳門弟子及一千餘人也故孔丘魚貧家学冨於
天下弟子奉助師家故孔家无不自由也孔丘曰吾
適周聞老聃於一句乃以其意為一語學而時習之
不亦説乎云又朋有自遠方來不亦樂乎云又人不
知而不慍不亦君子乎云是三句一章孔門学最秘
也故為論語巻頭學而初篇発語也是乃孔丘[illegible]
於老子意也其文面学文書時習之不亦説乎[illegible]
為初学擴而孔丘所取眞理非正於文面意越情[illegible]
説至天人一和説故時天運五行自然進退十気胃
之全天道也天眞與人性感習比一学也是孔丘實
意也是孔丘学於老聃門弟子学於孔丘世人学論
語也誠孔丘学天眞也故朱子程子諸学者如註鳥
數如飛或時習或餘力時学之等非如探皮膚学也
朋有自遠方來不亦樂乎是又文面学問朋近來不
及言遠方朋來互語学則不亦樂乎云孔丘眞朋非
文面意老聃谷神不死朋自周遠方來在於胸中又
吾眞朋自天眞遠方來在於心中三眞一眞安於孔
丘胸中是孔丘眞朋而樂之處眞樂則非如哀樂等

情樂也況於朱子註如朋同類戲言乎亦樂可知亦
人不知而不慍不亦君子乎其文面人不知吾與慎
而無誹吾不慍之不君子乎言而孔丘眞意說天神
十氣時樂天眞德說樂一和全天眞則天下鳴動謗
吾而於一犯罪無吾指誰有何慍乎云是孔子学而
古聖法習天時說之老聃谷神不死朋之樂天眞不
知孔丘聖心不用天下舉謗而無慍君師則一点無
可難孔丘則世皆貴仰之似宜而不知自然故也自
然道孔丘不然也如何則学古聖而時習之無為說
失天時天時運間進退十氣而此時小大進退運行
下万物生生是天直耕也眞学天時習眞則何敎生
於直耕不為之走書藝私法失天時敎乎又朋猶[illegible]

眞則天眞非惡乱欲治者在而治乱中不預[illegible]
治乱自常安平矣不知之孔丘惡乱欲治而治乱[illegible]
事故去乱無治不知之去乱欲治耳而諸國周流如
說於諸侯是非為天眞明安為明諂賊偏学者嘆失
哉又人不知孔丘得天下誹而不慍之則不及說於
諸國治法孔丘欲天下太治而周王諸侯不知故不
能揚用孔丘也孔丘慍之故諸國偏曆說此演彼欲
治天下乃諂於諸侯被用立於衆人上利己欲及名
於天下是慍天下大失也是慍諸侯乱議人為老子
所耻誡也何貪世止文藝不止於生得轉眞道乎故
孔丘慍乱世患法治不用不知自然眞道不止貪食
老子誡孔丘而已乱世病苦逃入山貪食於幽邑敬

其心術行條異而其失同失矣

○孔門学盛行及師弟問答

○孔門學問日益月盛行在秀於文学者在進德行者
在志政学者如顔淵曾参閔子好德学如子貢子夏
子有好文学如仲由冉有伯牛学政学諸弟子隨其
各性所好学孔丘賢智察門弟各其當當之分機而
應之教不厭修而不倦弟子誘孔聖德厉学不怠也

△顔子問德行孔子曰如愚如訥言云言顔子生得曉
理弁利明也故以愚訥乎之是孔丘慈人意為之仁
也乃以仁為德行是孔門学一貫矣然而非自然眞
德行孔丘私聖智仁也問聖知已非無私故曰聖何
曰称聖乎答天德為升降気行生諸殺是天地無満
也以之與而不為奪是自然夫德也諸聖德行也不
耕奪無人直耕餘食衣故吾有無一品妄以弁論非
慈民行仁而為之德行故聖為已非以私法為德行
故非自然眞天生德行以孔丘私知制法仁德行也

△曾参問德行孔丘曰如魯如喪哀云是曾子気分知
慮利理過悅以思貿有以魯哀中之又孔丘仁也

△閔子問德行孔丘曰如寒如温寛云是閔子治心厚
剛孝也故以寒寛正之又是夫子之仁恵也

右所答於三子德行皆是孔丘私知仁制法德行而
非自然德行夫自然德行木德穏和万物生火德照
光万物盛大金德清浄万物實収水德明察万物冬
藏土德革就四德一德一德五德五德一德故若牛

德一厥則五德與不成盛德一厥五德與不成何德
厥與不成故五德一德也故五德進退十而以一德
中土万國人倫與万物生不爲奪殺自然天眞德是
矣孔丘仁德無生與不耕取得食衣而弁説耳也此
故説教耳似天德而天地與同行耕厥之故私失也
○子貢問文学孔丘曰如車如輗軏云是子貢者才德
不循故以車輗軏示之大車輗小車軏車德也大小
○車無輗軏則不能行人無仁德則不能信人子貢走
文才無仁德故以之示之也是如子貢不能至私法
仁德況於眞德故無所爲評也以之示又孔子仁也
○子夏問文学孔丘曰如華如實云是子夏好文学而
未不知文意通達故文面如華賊連不安文中有實